

قیمت پیشگی سالانہ

۱۔ عوام سے

خاص و معاونین سے

۲۔ سواہر سے

۳۔ حبیب والوں سے

۴۔ پنی جماعت کے غیر مستطیعوں سے

روپے سو کم آمدنی والے لوگوں سے

نوٹ

۵۔ عوام کا سالانہ اضافہ مندرجہ بالا

تعمینیں ذیل شاعت کی وجہ سے

کیا گیا ہے۔

رجسٹرڈ ایل نمبر ۷۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا

سالانہ عالیہ احمدیہ کاسب سے پہلا اور مشہور معروف اخبار ہر مہینہ کی

۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

تاریخ کو قادیان دارالامان سے شائع ہوتا ہے

الحکم

Digitized by Khilafat Library

چہ گویم با تو گراں چہا قادیان میں دہائی شفا میں غرض دارالامان میں

ایڈیٹر۔ شیخ یعقوب علی تراب احمد

نمبر ۱۹ قادیان دارالامان مورخہ ۱۴۲۸ھ مطابق ۱۹ اگست ۱۹۰۷ء جلد ۱۲

لنگر خانہ کی طرف
توجہ چاہیے۔

لنگر خانہ کی ضروریات پر ایک سے زیادہ مرتبہ توجہ دلائی گئی ہے۔ لنگر خانہ کے اخراجات دن بدن بڑھ رہے ہیں اور قحط سالی کے سبب سے اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔

اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ اجاب یک مشت چندے لنگر خانے کے لئے دیں اور ماہوری چندے اپنے وقت پر دہو و زمین تاکہ حضرت حجتہ اللہ مسیح موعود علیہ السلام کے اوقات گرامی میں تشویش کی وجہ سے ہرج واقعہ نہ ہو۔ اس تحریک کو معمولی اور عام نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے۔ رپوشی میں جو مدرسہ تعلیم اسلام کی عمارت کیلئے کھلا

ہے اسکے مقاصد میں لنگر خانہ کیلئے ایک مشت چند جمع کرنا بھی داخل کیا گیا ہے جہاں اجاب عمارت مدرسہ کیلئے چند دیں۔ لنگر خانہ کیلئے ایک مشت چند بھی دیں۔ بار بار اس قسم کی تحریکیں کر سکی ضرورت نہیں۔ لنگر خانہ سب سے اول نصب العین رہنا چاہئے۔ یاد رہے لنگر خانہ کیلئے جس قدر روپیہ بھیجا جاوے۔ وہ بلا راست حضرت مسیح موعود (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے نام بھیجا جاوے۔

یہ تمام تر وقت توڑ کر ایک سید و پاک مجاہدین کے لئے وقف ہے۔ اللہ متعز و کریم اور اللہ متعز و کریم

خلاصہ طبع جمعہ ۱۴ مارچ ۱۹۰۸ء

از حضرت مولانا مولوی سید رشید صاحب سلمہ ربہ
فرمایا قرآن شریف میں یہ جو انبیاء اور ان کے مخالفوں کے
قصے بار بار بیان ہوئے ہیں ان میں اصل غرض و غایت اور حکمت
کیا ہے تو ان شریف کوئی تاریخی کتاب یا قصے کہانیوں کا مجموعہ
تو ہے نہیں۔ تاہم یہ بات ہے کہ معتبر حکماء اور حاوی
طبیعیوں کے مجرب نسخے پسند عام اور قبول خلائق ہوتے ہیں۔
جو کام تجربہ سے مفید ثابت ہو جاوے۔ دنیا اس کو اپنا
دستور العمل بنا لیتی ہے اور اس کی رغبت دلوں میں پیدا
ہو جاتی ہے۔ اور جو کام تجربہ سے مسخر اور انجام کار
ہلاکت کا باعث ثابت ہو جاتا ہے لوگ اس کے پاس تک
نہیں پہنچتے اور اس سے دلوں میں قدرتا نفرت پیدا
ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف بھی اسی زبردست فطری
اصول کو ہاتھ میں لیکر دنیا کو نرم کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے
کہ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے (خواہ وہ ایک
لاکھ چوبیس ہزار ہوں یا کم و بیش) ان میں سے ایک
بھی ایسا نہیں گذرا کہ وہ دنیا میں رہ کر تبلیغ احکام و امر
و نواہی الہی کرنا نہ ہو اور وہ دنیا سے اٹھ گیا ہو اور
کسی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔ اور پھر یہ بھی کہیں نہیں
ہوا کہ انبیاء مخالفوں کے مقابلہ میں دنیا سے ناکام چلے
ہوں۔ ہر فرقہ کے لوگ اسے اپنے اپنے ایک اور
عالم سے لیکر جاہل تک انبیاء کے مخالف ہوا کرتے ہیں مگر
کبھی کہیں ہوا کہ نبی ان سے مغلوب ہو گیا ہو۔
اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انبیاء آتے ہیں اور وہ
دنیا پر اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں اور دنیا بھی حق
کو قبول نہیں کرتی اور منکارت اور مخالفت سے باز نہیں
آتی تو طرح طرح کے عذاب۔ و بایں۔ نخط بھی نازل
ہوتے ہیں۔ اور وہ طرح کے ہوتے ہیں۔ اول اول
معمولی عذاب آتے ہیں کہ تاسخید فطرت انسان سلیم
طبع لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حق کے قبول
کرنے میں ان کے دل ان عذابوں سے نرم ہو کر خدا کی
طرف جھکیں اور محاسن اور جہانم کے ارتکاب سے باز
آکر خدا کے فرستادہ کی اطاعت کر لیں۔ اوائل میں
جو عذاب آتے ہیں وہ ہلاکت کے واسطے نہیں آتے
بلکہ اس لئے ہوتے ہیں کہ ان سے اثر پذیر ہو کر منکارت
اور شوخی سے توبہ کریں اور ہر ایت پا جاویں۔ مگر
جب ان کی پروا نہیں کی جاتی تو پھر مہلک عذاب
بفشتہ آجاتے ہیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا
ہے۔
فرمایا حق سے محروم رہنے والوں کا ہمیشہ سے یہی قاعدہ

چلا آیا ہے کہ وہ اپنے ایمان لانے کو مشروط بشرطیکہ کرتے
ہیں۔ اگر ایسا ہو جاوے تو ہم ایمان لاویں گے۔ اگر ایسا
ہو جاوے تو ہم مان لینگے۔ مگر خدا بڑا بے نیاز ہے۔ آخر
ایسے لوگ قبول حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔

پس جب لاکھ در لاکھ انبیاء اور لیار اور خدا کے پیارے
بندوں کا یہ مجرب نسخہ ہے کہ انبیاء کے مخالف کبھی کسی
زمانہ میں اور کسی بھی حالت میں انبیاء کے مقابلہ پر
کامیاب ہمارا۔ مظفر و منصور نہیں ہوئے۔ تو پھر
باوجود اتنے پاکباز انسانوں کے متواتر تجربہ کے
اگر کوئی اس مجرب نسخہ پر عمل نہ کرے اور انبیاء کی
مخالفت سے (خواہ وہ کسی زمانہ اور وقت میں ہوں)
باز نہ آوے تو کیا نادان ہے وہ شخص۔

یاد رکھو کہ و بایں۔ امراض اور خط انبیاء کے نشانات
میں سے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور قبل
اس کے کہ وہ بڑا عذاب آجاوے جو بوقت آتا ہے۔ اور
توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے
اور ایمان مشروط بشرط نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ محرومی
کی نشانی ہے۔ اب اس وقت بھی ایک خدا کار رسول اور
نبی اللہ ہم میں موجود ہے پس اس کی عملی اور اعتقادی
مخالفت سے دُور رہنا چاہیے۔ اس کی بھی ابتدائی
حالت اور اس موجودہ حالت کا مقابلہ کرنے سے صاف
ثابت ہوتا ہے کہ اس کی کامیابی اور اس کے مخالفوں
کی ناکامی بھی اسی منہاج نبوت پر ہے جو آج سے ہزاروں
برس پیشتر سے خدا کے پاک سرلوں کے ساتھ ساتھ
چلی آئی ہے۔ پس یاد رکھو کہ کسی علم۔ دولت۔ بزرگی۔
وجاہت پر چھنڈ کر ہرگز موت نہ کرنا۔ نبیوں کی مخالفت
سے بچتے رہنا اور سچے دل سے ان کی تحلیہ کا پابند ہو کر
ان کا ساتھ دینا یہی سعادت ہے خدا مجھے اور آپ
لوگوں کو توفیق عطا کرے کہ کبھی بھی کسی رنگ میں عمل
یا اعتقاد کسی قسم کی مخالفت نہ کریں۔ اور امام
پاک کی سچی تحلیہ کا پورا اُتار نہ بنیں۔ آمین۔

اخبار گلزار مرتضوی لاہور

یہ اخبار چند مہینوں سے کسی خاص وجہ سے بند کی گئی تھی اب چند
مؤثر احباب کی توجہ سے یہ یکم اپریل ۱۹۰۸ء کو پھر جاری کی جاتی ہے۔
ان چند معزز حضرات کی امداد سے پانصد در خواستیں تو ہم پہنچ
گئی ہیں امید کی جاتی ہے کہ اگر بیک اور قوم کی بھی توجہ رہی تو دو
ہزار در خواست پورا ہونے میں کوئی دیر نہیں یہ اخبار ۲۲ و ۲۹ مارچ
۱۹۰۸ء کو پہلے شہر لاہور میں شائع ہو گا جس میں سچ و حقائق تنازعہ اور کوشش
اور قوم کی بھر دیا پورا اور ذخیرہ ہو گا قیمت سالانہ مضمون ایک روپیہ
ہر ایک امور کی قیمت درج ہو خط کتابت بند ہو سکتا ہے۔ قوم کا خدمت
سید احمد شاہ شمسی اخبار گلزار مرتضوی لاہور

کلمات طیبات حضرت امام الزمان
سلمہ الرحمن

۱۴ مارچ ۱۹۰۸ء بوقت سیر
کسی آریہ کے اس اعتراض پر کہ خود بالبدان
حضرت کو خود اپنی وحی اور الہامات پر یقین اور
وثوق نہ تھا اسی واسطے متحول کعبہ ہوا کہ۔
فرمایا کہ یہ نادان لوگ نہیں جانتے کہ متحول کعبہ اور
یہ انقلاب اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کرائے کہ تا یہ
ظاہر ہو جاوے کہ مسلمان کعبہ پرست نہیں ہیں۔ ہر دو
مذہب کے مقامات جن کی بزرگی اور عزت کی وجہ سے
کبھی کسی زمانے میں کسی کو ان کی پرستش کا خیال ہو سکتا
تھا ان کو پیچھے رکھ کر اسے اس امر کا اظہار عام
طور پر کر دیا کہ مسلمان واقعی اور حقیقی طور سے خدا
پرست ہیں نہ کہ کعبہ پرست۔ بایں ہمہ یہ لوگ مسلمانوں
پر حجرا سو کی پرستش کا الزام دیتے ہی جاتے ہیں۔
صاف بات ہے کہ عبادت کیلئے ان کو کسی نہ کسی
طرف توجہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ پس ایک شخص تو خود اپنی
خواہش سے کسی طرف توجہ نہ کرتا ہے اور دوسرا حکم
الہی سے ایک خاص طرف توجہ نہ کرتا ہے یہاں تا تو کسی الہی
میں سے کون اچھا ہے۔ ایک تو حکم پرست ہے اور دوسرا
نفس پرست۔ بایں ہمہ یہ لوگ مسلمانوں کو کعبہ پرست
کہتے ہوئے شرمناکے کیوں نہیں۔ ۹۔ پس اس حضرت
کا متحول کعبہ کرنا اسی حقیقت پر مبنی تھا کہ مسلمان خاص
موجود اور توحید کے پابند ہو جاویں۔ کعبہ پرستی کا
وہ تک بھی ان کے دل سے نکل جاوے۔ نہ کسی مذہب
اور یقین کی کمی کی وجہ سے جب کہ نادان آریوں کا
دہم ہے۔ کیونکہ آپ تو صاف کہتے ہیں قل ھذا
سبیل ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا و مع
ابنتی۔

ایک دوسرے اعتراض پر کہ مسلمان لوگ جو جنگوں
میں لڑتے ہیں بنا لیا کرتے تھے یہ بڑا ظلم اور وحشت ہے۔
فرمایا کہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا تھا سب کچھ
کفار کے جور و ستم اور ظلم و تعدی کے بعد کیا
تھا۔ ان کے مظالم کے کارنامے دیکھ کر پھر مسلمانوں
پر اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ صلا غور کرو کہ کہ میں آپ
کی زندگی کس طرح کی گذری ہے۔ کس غربت اور کمزاری
سے اہل مکہ کے تشدد اور مظالم کا مسلمان نشانہ بنے
رہے تھے۔ کہ آخر ان کی شہادتوں سے تنگ آکر
آپ کو اپنا حرمینہ وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ اس زندگی میں

دیکھو تو بھلا اگر حضرت ابو بکر اور عمرؓ بھی اپنی پہلی خاندانی بزرگی اور عظمت ہی کو دل میں جگہ دیتے اور خدا کے لئے وہ اپنا سب کچھ نہ کھو بیٹھتے تو کیا کھتے زیادہ سے زیادہ کہ کھو بیچ بن جاتے۔ مگر نہیں خدا نے ان کے دلوں کے اندر نہ حالات کو خلوص سے بھرا یا اور انھوں نے خدا کی راہ میں اپنی کسی بزرگی اور عظمت و سلطنت کی پروا نہ کی بلکہ سب کچھ تار کر دیا اور خدا کے لئے فروتن۔ متواضع اور خاک رہ گئے تو اللہ نے ان کو کیا نوازا کی عظمت اور جبروت عطا کیا۔ بھلا جو کچھ خدا نے ان کو دیا اس کا وہم بھی کسی عرب کے دل میں اس وقت آسکتا تھا۔ ہرگز نہیں۔ پس سچی عظمت اور سچا عجب یہی تھا۔ نہ کہ ابو جہل وغیرہ کا۔ اور یہ بانی انہی کو دی جاتی ہیں جو پہلے اپنے اوپر خدا کے لئے ایک موت وارو کر لیتے ہیں۔

فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ صبر سے کام لینا چاہئے ترقی ہو رہی ہے۔ قبولیت دلوں میں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور دنیا کے کناروں تک اب یہ سلسلہ پہنچ چلا ہے۔ ہمارے پاس بعض ایسے لوگوں کے بھی خط آتے ہیں۔ جن میں سے بعض روسائے ریاست بھی ہوتے ہیں اور انھوں نے بیعت بھی نہیں کی ہوتی وہ کھینچتے ہیں کہ ہمارے لئے فلان امر میں دعا کی جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے دل مان گئے ہیں۔ اور اب دیکھو منواتر ۲۶ یا ۲۷ برس سے ہمارا دعوے چلا آ رہا ہے۔ اور خدا اس میں روز ترقی دے رہا ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس بات کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی مفسر مہی علی اللہ کو اس قدر مہلت دی گئی ہو اور ایسی قبولیت اور ترقی عطا کی گئی ہو۔ آسمانی اور زمینی شان اس کے واسطے بطور ثواب پیدا کئے گئے ہوں۔ آخر ان باتوں کا بھی تو دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہئے۔ صبر۔ استقامت۔ اور دعا سے کام لینا چاہئے۔

سیر سے واپسی پر ایک کسان منگو نام کے بھینے نے سامنے سے آکر سلام سنون اور مصافحہ کرنے کے بعد عرض کی کہ حضورؐ تھوڑی دیر پھر جاؤں میں کچھ کئے نذر کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کچھ ضرورت نہیں نہیں ثواب ہوگا۔ اب تکلیف مت کرو۔ مگر اس نے نہ مانا اور اصرار کیا۔ حضرت اندس نے فرمایا کہ اچھا میاں شاہی خان کو دے دو۔ وہ ہمارے واسطے لے آدیکا۔ مگر اس شخص نے نہایت ہی الحاح سے عرض کی کہ نہیں حضور یہاں پھر میری جاؤں اور حضور کے سارے ساتھی کنوؤں کی دعوت قبول کریں یہ کہہ کر

سے صرف دس ہزار آدمی جو خواہ غریب کسان ہی ہوں اور اخلاص سے ضروریات دینی کے واسطے اپنے نفس پر وہ اگر صرف ۸ ہزار ہوں ہی مقرر کر لیں اور التزم سے ماہوار ادا کرتے رہیں تو پانچ ہزار روپیہ ماہوار کی کافی امداد دینی ضروریات کی انجام دہی کے واسطے پہنچ سکتی۔ اور یہ امر حفاکش۔ محنتی۔ اور دیانتدار و عطلوں کے ذریعہ سے اچھی طرح سے پورا ہو سکتا ہے۔ جو لوگوں کو دینی ضروریات سے آگاہ کرتے رہیں۔ فرمایا کہ سلسلہ خطوط کے دیکھنے سے نیکو لگ سکتا ہے کہ کس قدر لوگوں کے خط ہر روز بیعت کے واسطے آتے ہیں۔ اور یوں بھی کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ دس بیٹیں آدمی بیعت نہ کرتے ہوں۔ اب اس طرح سے بیعت کے رجسٹروں کی تعداد میں تو روزانہ ترقی ہے مگر یہ رجسٹر ایسے باقاعدہ چندہ دہندگان کا اپنی اسی حالت پر ہے۔ اس میں کوئی نمایاں ترقی نہیں ہوتی۔ اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ بذریعہ خطوط بیعت کرتے ہیں۔ یا اس جگہ اگر بیعت کرتے ہیں۔ اور چلے جاتے ہیں مگر ان کو ضروریات سلسلہ سے مطلع کرنے کا کوئی کافی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں مولوی فتح دین صاحب بھی اس کام کے واسطے موزوں ہیں آدمی مخلص۔ دیانتدار ہیں۔ اور یوں ان کی کلام بھی موثر ہے۔ ان کی نجابی نظم جو اس ملک کی ماوری زبان ہے اور جسے لوگ خوب سمجھتے ہیں وہ بھی اچھی موثر ہے۔ ہمارے خیال میں ان کے ذریعے تبلیغ و اشاعت کا کام بھی ہوتا رہے گا اور چندہ کی وصولی کا بھی باقاعدہ انتظام ہو جاوے گا۔

مولوی فتح دین صاحب کی کسی عرض پر فرمایا کہ خدا جب بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو خود عظمت اور رعب عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ حق کے ساتھ ایک عظمت اور رعب ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل وغیرہ جو اس وقت تک میں بڑے آدمی بنے ہوئے تھے اصل میں ان کا سارا انگور ویدہ جھوٹا تھا۔ ان کی عظمت فانی تھی۔ چنانچہ نتیجہ میں دیکھ لو کہ ان کی عظمت و شوکت کہاں گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ سچا رعب اور حقیقی عظمت ان لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو اول خدا کے واسطے اپنے اور ہر ایک موت وارو کر لیتے ہیں۔ اور اپنی عظمت اور جلال کو خاکساری سے۔ انکساری سے تواضع سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تب چونکہ انھوں نے خدا کے لئے اپنا سب کچھ خرچ کیا ہوتا ہے خدا خود انکو اٹھاتا ہے۔ اور قدرت نمائی سے ان کو نوازا رہا ہے۔

ایک سالانہ سیر کا ایک جگہ خراش و افواہ ہے جو کفار کے جوہر و ظلم کا منشت نمونہ خردارے دست۔ ہماری فطرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس ظلم کی تفصیل اور تشریح کریں جنھوں نے وہ واتدکبت کواریج میں چڑھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا جانکاہ و افواہ ہے۔ غرض مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے داعی رنگ میں کیا ہے۔ مقابل لوگوں نے پتے وہ سارے کام کئے تھے بعد میں مسلمانوں نے کئے۔ جیسا جیسا انھوں نے کیا تھا وہ ان سے کیا گیا۔ جنی و سیسیہ سیسیہ مثلاً۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے انتظام کے واسطے خدا تعالیٰ نے دو حکومتیں بنائی ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ہمارے رسول اکرمؐ کو یہ دونوں حکومتیں عطا کی گئی ہیں پس شریروں۔ بدعاشوں۔ لٹیروں و راہزنیوں کو ان کی شرارتوں کی سزا دینی ملک میں امن قائم کرنے کے واسطے ضروری تھی۔ مدینہ کے لوگوں نے آپؐ کو اس وقت اپنا ظاہری بادشاہ ٹھکان لیا تھا۔ اکثر مقدمات کی فیصلے آپؐ سے ہی کرائے تھے۔ چنانچہ ایک مقدمہ ایک مسلمان اور یہودی کا تھا آپؐ نے یہودی کو اس میں ڈگری دی تھی۔ بعض وقت آپؐ نے کفار کے جرائم ان کو معاف بھی کئے۔ اور بعض رسوم بد کو آپؐ نے مقابلہ میں بھی ترک کر دیا ہے۔ چنانچہ کفار کی لڑائی میں مسلمان مردوں کی بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ ناک کاٹ لے جاتے تھے مگر اس حضرتؐ نے مسلمانوں کو اس رسم بد کے ترک کر دینے کا حکم دیا تھا۔

غرض ان مختصر نوں کو دونوں آنکھوں سے کام لینا چاہئے۔ دو آنکھوں کے ہوتے کانے کیوں بنتے ہیں۔ کفار کے مظالم کو پہلے مطالعہ کریں پھر مسلمانوں کی اگر کوئی زیادتی ثابت ہو تو ان کو حق ہے مسلمانوں کے تمام جنگ اور کفار کے ساتھ تمام سلوک داعی رنگ میں ہیں ابتدا ہرگز ہرگز مسلمانوں کے کبھی نہیں کی۔ اچھا اب دیکھو یہ سرحدی گیسرے جو آئے ہیں گورنمنٹ کی رعایا کے جان و مال پر حملے کرتے ہیں اور بد امنی پھیلاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کو چیکے بھیجے رہنا چاہئے۔ اور ان کی سرکونی اور سزا کی کوئی مناسب سنجو یہ نہیں کرنی چاہئے۔ ذرا غور کرو اور سوچو۔

۱۰ مارچ ۱۹۰۸ء بوقت سیر
فرمایا دینی ضروریات کے انجام دینے کے واسطے چندوں کی ضرورت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی تھی۔ دیکھو ہماری جماعت جو اس وقت ہمارا لکھ یا اس سے بھی زیادہ ہے اگر اس میں

لیٹ گیا اور حضور کا ہاتھ بڑھ کر اپنے کھیت میں لے گیا حضرت اقدس مسکرائے اور اُس کے کھیت میں چند منٹ تک ٹھہرے رہے۔ اتنے میں اُس نے گنتے لاکھیر کئے۔ چنانچہ حضرت کے تمام ساتھیوں نے لے لے۔ چلنے سے پہلے حضرت اقدس نے نہایت لطف اور مہربانی سے اُس شخص کو بلا کر اُس کا نام وغیرہ دریافت کیا اور اُس کے صدق اور خلوص محبت سے مسکرا کر رخصت ہوئے۔

اس واقعہ سے حضرت کے ہمراہیوں پر خاص اثر ہوا کہ کس لطف اور شفقت سے اور فراخ دلی سے حضرت اقدس اس سے پیش آئے۔ اور یہ آپ کے خلاق حمیدہ کا ایک نمونہ تھا۔

اس جگہ ہم بڑی فروگزاشت کریں گے اگر ناظرین کو انجیلی یسوع اور اُس کے ایک کسان کے کھیت میں سے بلا اجازت بالین توڑنے کے قصہ کی طرف توجہ نہ دلائیں گے ایک طرف تو انجیلی یسوع کا بلا اجازت مالک بالین توڑ لینا اور دوسری طرف مسیح محمدی کا باوجود اصرار مالک کھیت یہ کہنا کہ تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا تکلیف مت کرو وغور کرنے والوں کے لئے انجیلی اور قرآنی تعلیم کا موازنہ کرنے کے واسطے بہترین مثال ہے۔

فرمایا ہر قوم کی اصلی تعلیم کا خواہ اُس پر ہزاروں ہی برس کیوں نہ گذر جائیں کچھ نہ کچھ اثر یا نمونہ بطور سچ کے رہ ہی جاتا ہے۔ ویدوں میں اگر توحید کی تعلیم کا کوئی بھی شعبہ موجود ہو تا تو اس تعلیم کا اثر اُس کے بننے والوں میں ضرور کچھ نہ کچھ تو پایا جاتا کہ کروڑوں نمونے بت پرستی کے موجود ہیں۔ لاکھوں مندروں میں طرح طرح کے بت رکھے ہیں۔ بلکہ اکثر وہاں میں تو خوش اور شکی سورتیاں ان کے تمدن اور ویدوں کی تعلیم کی اصلیت کا لازمی طور دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ علمی رنگ میں ان کی کتب جو دیانند سے پہلے اسلام کے مقابل میں علم مناظرہ میں لکھی گئی ہیں وہ ان کی تعلیم کی اصلیت ظاہر کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ مسلمان موجدوں کے مقابلہ میں بت پرستی کے اثبات کے دلائل اپنی انہی کتب متبرکہ یعنی ویدوں سے پیش کیا کرتے تھے اور ان کی ساری جدوجہد مورتی پوجا کے اثبات کے لئے ہوا کرتی تھی۔ سوا چند ان آدمیوں کے جن کو دیانند نے پیدا کیا ہے۔ کل بڑے بڑے علماء اور فضلاء مورتی پوجا ہی کے معتقد تھے۔ اب ہم ان لاکھ در لاکھ پیڑتوں اور متقدمین بزرگان اہل ہندو کو ان محدود و چند دیانندی خیال کے مفقودوں کے مقابلہ میں کس طرح جھوٹا جان سکتے ہیں۔ الغرض المتقدمین

دیانت و دھار سے خالی نہیں رہتا تو یہ دعویٰ تو حیدر بنڈا دیانند کا زمانہ حال کی موجودہ روشنی اور ترقی کو دیکھ کر خود ساختہ مسکرا ہے۔ اور دراصل ویدوں میں اس کا نام و نشان نہیں بلکہ وہی مورتی پوجا کا پیرانا مسلم مسئلہ ان کتب میں اصل الاصول ہے جس کا ثبوت مدت کے دراز سے اہل ہندو کے کروڑوں رشی اور پندت بزرگ اپنے عملی نمونے سے دنیا میں قائم کر گئے ہیں۔ اور یا اگر پندت دیانند کو اپنے دعوے میں سچا مان لیں اور ان متقدمین کو جو ان کتابوں کے اصل وارث اور اہل تھے غلطی پر خیال کر لیں تو یوں ماننا پڑے گا کہ وید گوئے ہیں اور وہ اپنے اظہار مطلب سے بالکل عاری ہیں۔ توحید اور بت پرستی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

مگر ان دونوں کا سرچشمہ وہی کتب مقدسہ یعنی وید ہی بتایا جاتا ہے۔ ایک طرف متقدمین اہل ہندو انہی ویدوں کو ہاتھ میں لیکر بت پرستی ثابت کرتے ہیں اور موجدوں سے مباحثہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف انہی پاک کتب سے آجکل موجودہ نسل کے دیانندی خیال کے لوگ جو بلحاظ زمانہ اور زبان کے بہت پیچھے کی نسلیں ہیں وہ انہی کتب سے توحید نکالتے ہیں بت پرستی کے دشمن ہیں۔ بہر حال ایک بات سے انکار نہیں یا تو پہلے بزرگ رستی پر ہیں۔ اور یا وید گوئے ہیں۔ کہ اپنے اظہار مطلب سے عاجز اور عاری ہیں۔

بھلا کبھی کسی نے کسی مسلمان کو یہی بت پرستی اور مورتی پوجا کا حامی دیکھا یا سنا ہے۔ قرآن شریف نے توحید کے مسئلہ کو ایسا صاف اور بین دلائل سے کھلے کھلے طور سے بیان کیا ہے کہ بت پرستی کا کبھی کسی مسلمان کے دل میں وہم و گمان تک بھی نہیں پیدا ہوا۔ فرمایا کہ چشمہ معرفت میں ہم نے ان لوگوں کے کل اعتراضات کا پورے طور سے ہمیشہ کے واسطے فیصلہ ہی کر دیا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی حق جو انسان تحصیل اور پٹ دھری کو چھوڑ کر حق کی تلاش کے واسطے ہماری اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ لیکے گا تو وہ کم از کم کبھی بھی اسلام کے برخلاف زبان یا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پوری توجہ سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر انصاف سے پڑھنا شرط ہے۔

دو خط اور ان کے جواب

چند روز پہلے ایک خط حضرت حکیم الامت رحمہ کی خدمت میں بریں مضمون آیا تھا کہ ایک مسجد اہل ہندو کے محلہ میں واقع ہے اور وہ بالکل ویران ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس مسجد کو فروخت کر کے اس کے پر پیو

سے ایک مسجد کی بنیاد بنائی جاوے حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ وہ خط حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمارے خیال میں سچے و دوسری جگہ مسجد بنانے کے اسی کو آباد کرنا اور نماز کی پابندی سے اسی مسجد کو رونق دینا باعث ثواب ہے۔ فرمایا کہ آج ہی سیر سے واپس آئے ہوئے ہمارے دل میں کرمی مسجد کو دیکھ کر خیال آیا کہ اگر مسجد کے جانب شمال کی دو تین دوکانیں مل جاویں تو وہ خرید کر مسجد کو جانب شمال بھی وسیع کر دیا جاوے اس طرح سے ہماری مسجد عین بازار کے چوک میں آجاوے گی۔

ایک اور خط حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب کی خدمت میں مضمون ذیل کا آیا جس کا جواب حضرت حکیم الامت رضی اللہ عنہ کی طرف سے دیا گیا نایدہ عام کی غرض سے درج ذیل کیا جاتا ہے۔

سوال۔ شرع محمدی صلعم کے رو سے لڑکے یا لڑکی کا سن بلوغ کیا ہے۔ جواب۔ قرآن شریف نے لڑکے یا لڑکیوں کے سن بلوغ کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں فرمائی۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ حتیٰ اذا بلغوا النکاح۔ اس میں سر یہ ہے کہ اس امر کا قرآن شریف کے نازل کرنے والے کو ہی اس وقت علم تھا کہ مختلف ممالک میں بوجہ شدت گرمی مختلف حد بلوغ ہیں۔ چنانچہ بعض ممالک میں بعض وقت ۲۶ یا ۲۷ برس تک پہنچ کر لڑکے یا لڑکیاں بالغ ہوتے ہیں اور بعض ممالک میں دس بارہ چودہ برس ہی میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ غرض اگر قرآن شریف کوئی حد مقرر کر دیتا تو اس وقت جبکہ ساری دنیا نفس واحد کا حکم رکھتی ہے قابل اعتراض ٹھہرتا ہے۔

سبحان اللہ کیا پاک تعلیم ہے۔ لڑکیاں عموماً حیض کے بعد اور لڑکے موٹے ظہار پیدا ہونے کے بعد بالغ سمجھے جاتے ہیں۔

سوال۔ اگر کوئی لڑکا ۱۶ برس کا اپنا نکاح کر کے خود ہی حق مہر لکھ دیوے تو کیا وہ قابل ادا ہوگا۔

جواب۔ فرمایا کہ میری تحقیق میں لڑکی کا بدون اجازت ولی کے نکاح درست ہی نہیں ہوتا تو بچہ ہم سے ایسا مسئلہ کیوں پوچھا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں صاف طور سے حکم ہے کہ فان انستم منهم رشداً۔ لڑکوں کے واسطے ایسے امور میں رشاد کی شرط رکھی ہے۔ اور پندرہ سولہ برس کے لڑکے ہمارے ایسا رشد کہاں رکھتے ہیں اور پھر بات یہ ہے کہ اب تو یہ مسائل حکام وقت کے اختیار میں ہیں۔ حکام وقت ان کا مولانا فیصلہ کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا سدھ کیا ہے

انسانی زندگی کے سدھ پر نبی نوع انسان کی مختلف قومیں ایسے ہی اختلاف رکھتی ہیں جیسے کہ وہ اپنی شکلوں - صورتوں - رنگوں - زبانوں وغیرہ میں اختلاف رکھتی ہیں کوئی تو صرف صرف مادی دنیا کی ترقی اور جاہ و مال حاصل کرنا ہی ذکر کرتا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جو دنیاوی جاہ و مال و مال میں بہتتے جاوے اس نے زندگی کا اصل مدعا سمجھ لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں دنیا کو ترک کر کے کسی جنگل میں جاکر مکمل مناسباتی زندگی کا اصل مدعا ہے اس نے دنیا اور اہل دنیا سے تعلق توڑ کر کان پہٹا جو کسی بن کر یا ایک پیر سے کہتا ہو کہ یا کسی جگہ پر رہوئی رہا کر پیشانی باعث چین و راحت ہے کیونکہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہی غفلت کا موجب ہے اور اصل راحت حاصل کرنے کا سوا اس کے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہی اور بال بچوں کے جھگڑے بکیرے میں نہ پڑے اور جنگل کا راستہ لے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں بیان! انسانی زندگی کا اصل مدعا تو یہ ہے کہ وہ اس عالم مثال میں اگر اپنے آپ کو بچا جائے کہ وہ کیا ہے اور کیا ہے اور کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا فرض منصبی کیا ہے؟ اس قوم کے نزدیک ہر ایک موجود و موجود بچا جائے خواہ اسے متیان ہیں کہ جنکو اس کا عین کہنا چاہیے جسکو دوسرے خالق تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہ ان کے نزدیک شرک سے رہائی ہو سکتی ہی نہیں جب تک کہ وہ دنیا کی خیال کو حرف غلط کی طرح مثالیانہ جاوے مگر یہ شرک ایسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے حضرات تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک جو مخلوق کو خالق کی عین نہ سمجھو وہ مشرک ہے اور ظالم اور حق تلفی کا مرتکب ہے ان کے نزدیک عین کا حرف زبان پر لانا ہی نہیں میں جنگلی ملاوٹ والا کام ہے۔ وجہ یہ کہ ان کے خیال کے بموجب یہ کل کائنات جسکو دوسرے مخلوق بتاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں۔ خالق کی عین ہے پس ان کے نزدیک ایمان داری اور بی خواہی کا یہی نام ہے کہ اس لکیر کا فقیر دل و جان سے ہو جاوے کہ عین کوئی نہیں ہے سب عین ہی عین ہیں۔ گو یا کہ خدا تائیل کی مخلوق کا قائل ہوتا ان کے نزدیک عقل و ذہن کا خاکہ اڑانا ہے کیونکہ وہ اپنے جملہ وجود کو خدا میں سے ایسا نکالا ہوا بیان کرتے ہیں کہ جیسے پانی میں جباب (بلبل) پیدا ہو کر اسی میں معدوم ہو جاتا ہے۔ پس اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہ کہ نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی مخلوق بلکہ ایسی ایک ہستی ہے کہ جو بسبب وسیع ہونے کے کسی وقت مختلف شکلیں صورتیں رنگین اختیار کر لیتی ہے اور پھر سمٹ سمٹ کر ایک ہو جاتی ہے۔

اس ہر ایک ایسی ہستی کی جیسے خود ہی ہے اور ان کے نزدیک جو شخص اس عقائد میں زبانی طور پر پختہ ہو گیا ہے۔ اس نے گویا زندگی کا مدعا سمجھ لیا۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کی پیدائش کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا اور یہی معنی ان کے نزدیک من عرف نفسه فقد عرف ربه کے ہیں۔ اور وہ انسانی ہستی اور جملہ دیگر ہستیوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسو کہ دریا میں جوش آنے سے جباب پیدا ہوتے ہیں اور بعد کو جوش کے مدہم ہونے سے خود بخود معدوم ہو جاتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک استاد صاحب (جو آج کل ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں) جو اس مسئلہ کے گویا ماسٹر سمجھنا چاہتے ہیں غلطی اس کی بالآخر سمجھاتے رہتے تھے۔ مگر ہم ایسے کوون تھے۔ کہ باوجود کثیر محنت کرنے کے یہ سبق ان کا پڑھایا ہوا۔ ہماری سمجھ میں نہ ہی آیا وجہ یہ کہ ہم ایسے ہوئے میں تو تھے ہی نہیں۔ کہ بدیہات کو چھوڑ کر ایسی زبانیات کے گرد بڑھتے کہ جس کے نہ تو پیر ہوں اور نہ وہ قابل تفسیر ہو۔ قرآن کو ہم نے پڑھا ہی تھا۔ اس میں ہمارا ہلا سبق تو یہ ملا تھا کہ الحمد للہ سب العالمین یعنی اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو رب العالمین ہے یعنی عالموں کا پیدا کرنے والا ہے۔

اس لئے ہم نے اگر پرکھنا تھا تو اسی سبق سے اس مسئلہ کو پرکھنا تھا۔ بدین لحاظ کہ ہمارے یقین کے بموجب چونکہ قرآن کلام الہی ہے اور تمام خوبیوں کا جامع اور تمام ہبوطیوں کا خزانہ ہے۔ مگر باوجود ایسی بات کے کہ وہ اللہ کا کوربا عالمین ظاہر کرتا ہے پر اسکو الرحمن کہتا ہے الرحیم کہتا ہے۔ مالک یوم الدین کہتا ہے جس سے یہ امر بہ بدہشت ظاہر و باہر ہوتا ہے کہ وہ ضرور خالق ہے مالک ہے رازق ہے۔ جزا و سزا کا مالک ہے۔ اور ہم سب سے بعد اپنی روحانی و جسمانی طاقتوں طاقتوں عقول و شعور و ادراکوں وغیرہ کے مخلوق ہیں پس اگر خدا کے نزدیک یہ مسئلہ حق ہوتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ الحمد للہ سب العالمین سے شروع کرتا ہے نہ کہ سب العالمین سے چونکہ قرآن کو خدا تعالیٰ نے سب العالمین سے شروع کیا ہے اس لئے ثابت ہوا کہ قرآن شریف کے برخلاف ہے یہ عقیدہ کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی عین ہے اور عین نہیں ہے اور دنیا میں اس کے نشانات قدرتوں سے ہی ہی ترشح ہوتا ہے کہ دراصل انسان یا جملہ مخلوق اس کی عین کہلائی ہوئی ہستی ہیں ہو سکتی۔ مگر اس قوم نے عین سمجھ جانے کو ہی انسانی زندگی کا مدعا سمجھا ہے جو کہ بہ بدہشت باطل ہے۔ کیونکہ انسانوں اور جملہ مخلوق کو جو آئے دن ٹھوکرین لگتی رہتی ہیں۔ سو کہہ اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کلیفیں انہیں کو سمجھ جانے کی اور اس کا نتیجہ ہجر اس کے اور کیا ہوگا کہ اس میں چونکہ بچکون کو کمزور۔ بزدل اور روکی و ناتواں سمجھا جائے اس مذکورہ

الصدر قوم کے علاوہ اور بہت سی قومیں ہیں کہ جو مختلف عقائد انسانی زندگی کے مدعا میں قول و فعل ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً آریون کا عقیدہ ہے کہ مادہ - روح - پریشیر یہ تینوں انادی یعنی ان تینوں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ازلی ابدی ہیں۔ گویا کہ یہ ہر سہ اپنے ذات و صفات کی آپ ہی خلد ہیں۔ مادہ ازلی ابدی - ارواح ازلی ابدی - پریشیر ازلی ابدی - یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ بظاہر ان ہر سہ کو ایک دوسرے کا ماتحت سمجھنا سخت غلطی ہوگی۔ وجہ یہ کہ جب ایک چیز ازلی ابدی ہوگی تو اس کی ذات صفات اور افعال ہی ازلی ابدی ہوں گی چنانچہ دیانند جی ہوم کا صفحہ نمبر ۲۶ میں فرماتے ہیں کہ "جو شے غیر فانی ہوتی ہے۔ اس کا نام - صفت - فعل ہی غیر فانی ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا ادوار (جوہر) غیر فانی ہے جس سے امر ثابت ہوتا ہے کہ ارواح اور مادہ میں جسقدر جوہر ہیں وہ سب ازلی ابدی ہیں۔ اور جس طرح مادہ اور ارواح کو پریشیر کی ذات کے جوہر ہیں انہیں علم نہیں ہے۔ اس طرح ایک حیثیت کے لحاظ سے پریشیر کو ہی ان کے جوہر کے علم کا ہونا ممکن ہے کیونکہ ایک حالت کی شے اپنے ہم جنس شے کی کل خواص و صفات سے آگاہ نہیں ہوتی ہے اگر کسی کسی صفات کا علم ہوتا ہے تو تجربہ کرنے کے بعد یا صرف ظنیات پر جو کہ بعض ارفضہ غلط بنی نکلا کرتا ہے۔ مثلاً طبی علم محض ظنیات پر مبنی ہے۔ اگر حقیقی علم طب کو ہر مریض کے مرض کا ہونا یا اس کی تشخیص میں غلطی طرے نہ ہوتی۔ تو نہ اس قدر قرین نظر آتیں اور نہ دنیا میں امراض و بایکے کا روز برپا ہوتا۔ چونکہ جیسے مریض مخلوق ہے۔ ایسے ہی طبیب مخلوق ہے ایسے ہی دوائی مخلوق ہے۔ اس لئے ہر ایک کی پوری پوری کیفیت ایک دوسرے کو معلوم نہیں۔ اس لئے طبیب کی تشخیص میں غلطی ہو جاتی ہے اور مریض کا بیڑ غرق ہو جاتا ہے۔ کچھ کی جگہ کچھ سمجھنا اور کچھ کی جگہ کچھ دیدیتا ہے جس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ علم کی کمی ہے اور تشخیص میں غلطی ہے پس اگر تینوں کو ایک حالت کا سمجھا جاوے یعنی ازلی ابدی تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ ہر سہ بوجہ ایک حیثیت اور حالت کے ہونے کے ایک دوسرے کو ہٹانے کی اور ذاتی صفات کو ملنے کی طاقت نہیں رکھتے چنانچہ دیانند نے یہ بات ہی تسلیم کر لی ہے کہ پریشیر کسی کی ذاتی صفات کو ہٹ نہیں سکتا۔ دیکھو استیارتہ پرکاش ص ۲۵ اور نہ ہی ہست ہوئی چیز یا طاقت و قوت وغیرہ کو نیست کر سکتا ہے۔ دیکھو بھوکا ص ۱۱ جب یہ بات تسلیم کر لی جاوے تو ہر اس بات کے قبول کرنے کے لئے وجوہات نہیں ملتے کہ کیوں دو کو ایک کے قبضہ قدرت میں تسلیم کیا جاوے۔ نیز کیوں ایک قبضہ میں دو ہوں۔ اگر ایک کے قبضہ میں دو ہونگے۔ تو اس سے لازم ہی آتا ہے کہ یہ نتیجہ نکالا جاوے کہ ضرور ہر دو ایک کو دوسرے دونوں کے اندر ہی جوہر ہون کا علم ہے۔ اور جب

علم ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ وہ ان کے بنائے پر بھی قادر ہے
 کیونکہ علم کامل کسی شیئی کا اس کے بنانے پر قادر کرتا
 ہے اور اس ایک کا علم کامل ہونا ان دونوں کے ذاتی
 و صفاتی جوہروں سے اس طرح برآں ہوتا ہے کہ ہم اُسے
 جان دیکھتے رہتے ہیں کہ طرح طرح کی مخلوق جنم لیتی رہتی
 ہے خود آریوں کے اصول کے بموجب تاسخ کے جگر میں
 گناہوں کی سزا میں اگر گناہ ہے بندر گاہ سے سوئے۔
 گناہ آدمی (مرد و عورت) گناہے گاہیں و بکری وغیرہ
 وغیرہ بنتے رہتے ہیں پس کیا وجہ ہے کہ ایسی ہیستی کو جو نت
 ارواح کو نیا چلا پھرتی رہتی ہے اس کے علم سے محض غافل
 سمجھیں اور بکریوں نہ تسلیم کر لیں کہ ارواح کو مادہ کے ساتھ
 جوڑ کر طرح طرح کی شکلیں صورتیں پانا محض اس لئے ہے کہ وہ
 ان کے اندر ذاتی جوہروں سے آگاہی و واقفیت نامہ رکھتا
 ہے؟ اگر کہا جاوے کہ آریہ سماج یہ تو مانتی ہے کہ ہمیشہ
 کو جوڑنے جارنے کی قدرت اور علم ہے مگر ان اخبار کے
 بنائے کا علم نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آریہ سماج ایک طرف تو تسلیم
 کرتی ہے کہ ایشیور کو نیوں (ماضی مستقبل حال) زمانوں کا
 جاننے والا کمال جہالت کا کام ہے دیکھو اردو دنیا رفقہ پکیشن
 صفحہ ۲۵۳ دوسری طرف یہ کہ وہ کسی شے کی ذاتی صفت کو
 بلٹ نہیں گنتا تیسری طرف یہ اقرار ہے کہ ہر ایک دھڑکھچھچھلے
 جنموں کی کر تو ان کا نتیجہ ہے جو کہ ہے کہ ارواح ہمیشہ آزادہ
 خواہش اور نفرت محبت اور جوڑنے جارنے کی طاقت اور شریک
 اور ملاپ جدا اور جدا کرنا اور ملنا اور گیان اور فعل وغیرہ
 کی وہ ساری جوہیں طاقتیں ساتھ رہتی ہیں دیکھو دنیا رفقہ صفحہ ۳۱۳
 و ۳۱۴ پس ان عقیدوں کے ہوتے ہوئے یہ ثابت ہونا مشکل
 ہے کہ ہمیشہ کچھ کر سکتا ہے یا اس کا اختیار ہے وجہ یہ ہلا عقیدہ
 یعنی یہ کہ ہمیشہ کو نیوں زمانوں ماضی مستقبل حال کا جاننے والا
 کہتا جہالت کا کام ہے اس عقیدہ سے اس کے نزدیک جہالت ہے کہ ہر ایک
 دھڑکھچھچھلے جنموں کی کر تو ان کا نتیجہ ہے جب ہمیشہ کو
 معلوم ہی نہیں کر سکتا ماضی میں کیا ہوا ہے تو وہ دیکھ دیکھ کیا
 دیکھتا ہے اگر دے تو اندھا و حند کارروائی پر حال ہے ایسے
 ہی ستیا رفقہ پکیشن صفحہ ۳۱۳ کا عقیدہ جو اوپر مذکور
 ہو چکا ہے جوڑنے جارنے والا ہمیشہ کو ہرگز ثابت نہیں کرتا
 کیونکہ اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ارواح میں وہ صفات خود
 بخود ذاتی طور پر موجود ہیں جبکہ وہ جو اس کے ہمیشہ کو ماضی کا
 علم نہیں ہمیشہ ہرگز نہیں جانتا ہے اگر کوئی آریہ دھڑکھچھچھلے
 سے یہ مانے کہ اس کو جوڑنے جارنے کا علم ہے اور وہ جوڑتا
 جاتا ہے تو جہالت کا کام تسلیم کرنا پڑے گا۔
 اصل میں عقیدہ ہے تو بڑا مزیدار عقیدہ کہ ہمیشہ کو نہ تو
 ماضی کی خبر ہے اور نہ مستقبل کی اور نہ حال کی کیونکہ اس سے
 دھڑکھچھچھلے کے لئے پورا پورا سامان موجود ہو جاتا ہے مادہ
 روح کو انادی اذلی ابدی مانتے ہیں جو ماضی کے ہر حال سے

وہ اس میں اگر کوئی ہو جاتی ہے اور بالآخر ہی ماننا پڑتا ہے
 کہ نہ کوئی ہمیشہ ہے اور نہ ہی دہری کا بھل دے دلا ہے
 بلکہ دنیا کا تمام کاروبار خود بخود چل رہا ہے اگر کچھ
 تو صرف یہ ہے کہ بعض ارواح میں یہ امر داخل ہے کہ وہ
 گناہیں بکری میں اور دوسرے چوپائے اور پرند وغیرہ
 نہیں اور بعض میں یہ کہ وہ انسان (عورت و مرد) اور
 بعض میں یہ کہ وہ گھاس پھوس دہری وغیرہ اس لئے
 ایسا ہوتا رہتا ہے اور اسی لئے نہ تو کچھ مکتبی ہے اور نہ بدی
 بلکہ جو کچھ ہے اور ہو رہا ہے وہ ازلی ابدی طریقہ پر ہو رہا ہے
 وجہ یہ کہ نہ تخلیقیت سے بہت ہو سکتا ہے اور نہ بہت
 سے نیست اور نہ روحانی و جسمانی صفات کو کوئی لپٹ سکتا
 ہے کیونکہ نام۔ فعل۔ صفت وغیرہ غائی ہیں۔ اور جو
 کام ہم نے مثلاً شکر میں کئے تھے اس میں سے جیسے کہ
 بہت سے ہم کو بھول گئے ہیں اسی طرح ہمیشہ کو کچھ بھی
 یاد نہیں رہا ہے بہ سبب اس کے کہ شکر ماضی ہو گیا
 ہے اور ماضی کی نسبت دیانند جی کا یہ فیصلہ ہے کہ ماضی
 وہ ہے جو ہو کر نہ رہے ماضی کی توہوں صفاتی ہوئی اب
 راستہ مستقبل مستقبل کے وجود کا مدلل آریہ سماج کے اصول
 کے بموجب چونکہ ماضی پر تھا یعنی ہر ایک ذی روح کو ان کے
 کہوں کے انوار بدلا دیکر کسی کو ہل کسی کو گدھا کسی کو
 بندر کسی کو سویر اور کسی کو آدمی کسی کو درخت اور کھڑا
 لکڑا سبھی وغیرہ بنانا تھا مگر اب جبکہ ماضی کا علم ہی نہیں
 ہے تو مستقبل میں کچھ ہونا یا کرنا بالکل غیر ممکن ہے یہی
 وجہ ہے کہ سوامی دیانند جی مہاراج نے ہمیشہ کو مستقبل
 کے علم سے بھی خالی بیان کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ جو ہمیشہ
 کی نسبت یہ یقین رکھتے کہ وہ مستقبل کو جانتا ہے وہ جہالت
 کا کام کرتا ہے وجہ یہ کہ مستقبل سوامی جی کی منطق میں
 وہ ہے کہ چونہ ہو کے ہووے لطف یہ کہ باوجود ماضی
 اور مستقبل کی یہ تریف کرنے کے سوامی جی کی سمجھ میں نہیں
 آیا اور ہمیشہ سے نیستی اور نیستی سے ہستی کا انکار کر دیا۔
 خیر ہر کیف مذکورہ بالا تحقیقات سے یہ نتیجہ نکلا کہ
 جیسے ہم مستقبل کے علم سے بے خبر ہیں ویسے ہی
 ہمیشہ بھی بے خبر ہے یہی وجہ ہے کہ آریہ سماج کسی شے کو
 کوٹ نہ کر دیک ہو جاتے ہیں اور اس شے کو کوئی کا پورا ہونا کو
 مہوت کر دیتا ہے کیونکہ ان کا تو یہ عقیدہ تھا اور ہے
 جو اوپر مذکور ہوا مگر اسی آریہ ورت میں ایک ایسے
 خدا کے آیرا جنے اور اپنے خالقیت مالکیت رازقیت
 کے حق جاننے اور اپنے عالم الخیب ہونے وغیرہ کی
 خبر دینے جو اس نے ایک پاک کتاب تفران کے ذریعہ دنیا
 کو ایک عرصہ پہلے دے رکھی تھی اور اس زمانے میں ہی
 کتاب مقدس کی پیروی کی برکت سے اپنے ایک نیک
 حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادری علیہ السلام کو

خبر دیے اور اس وقت کہنے اور بھی نہیں رہیں
 پیشگوئیوں کے کرنے کے ان کو ایسا حیران کر دیا کہ آخر کار
 یہ دنگ ہو گئے اور صداقت کو قبول کرنے کے بجائے
 ایسا و تیرہ اختیار کیا کہ جو انصاف ان کو جائز نہ تھا۔
 مزید یہ کہ دیانندی عقائد کے رو سے ان انوں کا علم نیستی
 پر ہمیشہ کے زبردست ٹھہرتا ہے وجہ یہ کہ شکر ۱۹ء کے
 بہت سے واقعات بجز معدودے چند کے ہم کو بھی
 یاد ہیں اور ایسے ہی دوسرے ان انوں کو بھی یاد ہیں
 ہونگے مگر ہمیشہ اس کو نہیں جانتا لہذا صاف ظاہر
 ہے کہ ہمارا علم ہمیشہ کے علم سے بموجب دیانندی
 اصول کے وسیع اور قابل اعتماد ہے جس سے یہ نتیجہ
 نکلتا ہے کہ ہمیشہ کی ان انوں پر کچھ بھی برتری نہیں
 ہے۔ اگر کہا جاوے کہ ہمیشہ میں یہ برتری ہے کہ وہ جوڑتا
 جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اول تو جوڑ جارتے سے کوئی بزرگ
 نہیں ثابت ہوتا کیونکہ لوہار ترکان (ٹرکھی) سب
 جوڑنے جارنے کے کام کرتے ہیں دویم یہ کہ انسان
 باوجودیکہ صرف مادہ کے بعض خواص کا ظنی علم رکھتے
 ہیں ایسے ایسے عجیب عجیب صنعتوں کے ماہر ہیں
 کہ جس سے بنی نوع انسان کو ہزاروں طرح کا فائدہ
 پہنچا ہے ہمیشہ مادہ اور روح کے بغیر کچھ نہیں بنا
 سکتا اور یہ (ان) صرف مادہ سے ہی ایسی ایسی
 کاری گریاں کرتے ہیں کہ باید و شاید۔ سوم یہ کہ جسے
 کہ ہمیشہ کو مادہ اور روح کے بنائے پر قدرت حاصل
 نہیں ایسے ہی انسان کو حاصل نہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا
 ہے کہ حیثیت میں تو یہ دونوں برابر ہیں مگر صنعت اور
 حرفت میں انسان کمال کو پہنچا ہے جو صرف مادہ سے
 ہی ایسی ایسی کاری گریاں کرتا ہے کہ ایک جہان ان کو
 دیکھ کر دنگ ہو جاتا ہے نہ معلوم اگر یہ ارواح پر بھی
 قابو پالیتا تو خبر ہے کیا کیا اپنی دانائی کے نمونے دکھلاتا۔
 جو کہ ازلی ابدی طور پر بقول آریہ سماج اس میں موجود
 ہے۔
 اس تمام تحقیقات سے نتیجہ کیا نکلا ہمیں کہ انسانی
 زندگی کا کچھ بھی مدعا نہیں ہے اور اگر کچھ ہے تو صرف
 اس قدر ہے کہ ہمیشہ کی ذات صرف مہو ہوتی ہے
 ورنہ فی الحقیقت اس کے ہونے کی ضرورت ثابت
 نہیں ہوتی اور نہ اس کا تصرف ثابت ہوتا ہے لہذا کیوں
 نہ یہ کہہ دیا جاوے کہ آریہ سماج کے اصولوں کو مد نظر
 رکھ کر ہمیشہ ہرگز ہرگز نہیں ہے جس سے اگر کچھ ثابت
 ہو گا تو یہی کہ آریہ سماج کے اصول کی جہان کرنے سے
 انسانی زندگی کا مدعا یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو ازلی ابدی
 مانکر ہمیشہ کے نہ ہونے کی تحقیقات بذریعہ اصول
 آریہ سماج کر کے اباحت اختیار کی جاوے نہ معلوم

۱۲

ہوتا ہے کہ نیوک جیبا جیسا سورسہ ایسی ہی محقق کی حد
طبع کا نتیجہ ہے اس کے جدا ایک اور مذہب ہے جس کے پیرو
اپنے آپ کو عیب کی اور سچی کہتے ہیں انھوں نے ان فی زندگی
کا کیا مدعا سمجھا ہے آپس کے جب تمام خلقت کو خداوند
خدا نے گناہوں میں مبتلا پایا تو جیسے اس کے کہ کوئی مذہب
ان کے راستہ باز رہے بارہا مستقیم رہنے کی کڑا اس نے
ایسا کام کیا کہ جو طرح بھی اس جیسی ذات اور ہستی کو کرنا
واجب اور بہت زیادہ تھا۔ جسے عیبائی کہتے ہیں کہ ایسی
حالت میں خدا سے جو ہم کل ہے اور کسی کے گناہ بخیرید
کے نہیں بچتا کہ وہ اپنے بندوں کی حالت پر ملاحظہ برہم
کھا کر غور جادہ۔ مانی ہوتا قبول کر کے ایک اسٹریٹی کٹواری
عورت کے رشتہ میں اپنے کو بچہ بنا کر داخل کیا اور وہاں
نواہ تک اس کے رشتہ کے فیض سے خون سے پرورش پا کر
جنم لیا اور پھر جنم کی تمام صعوبتیں برداشت کیں اور
جب جوان ہوا تو ایک اسٹریٹی مروت کے ماتھے پر جا کر
گناہوں کا آثار کر کے متبہہ حاصل کیا اگرچہ تیسرے
سے پہلے اس اسٹریٹی مروت نے اس کو اس فعل کے کرنے سے منع
کیا وہ اپنے طور پر زندگی کی اور کہا کہ میں تجھے تیسرے
پاؤں کا تاج ہوں مگر اس نے نہ مانا اور یہی کہہ کر ہم کو جا رہے
کہ یونہی رشتہ باری پوری کر جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
عورت کے رحم میں نواہ تک رہنے سے اس کو اپنی سٹریٹ
پر تک۔ آگیا تھا اور حقیقت میں وہ رشتہ باری سے فرور
تر گیا تھا جیسی تو اس کو بچنے کے ماتھے پر گناہوں کا آثار
کر کے توبہ کا تیسرے لیا پڑا۔ اور جو خانی عجیب مرد
تھا کہ اس کے آگے گناہوں کا آثار کرتے اور توبہ کا تیسرے
پاتے ہی معارف القدس کیو تری شکل میں اس پر ان موجود
ہو۔ ورنہ اس سے پہلے باوجودیکہ وہ خدا تھا مالک
تھا مگر یہ سبب نواہ رحم میں رہنے اور انسانی جسم و ہمارے
کے روح القدس اس سے بیزار ہو گیا تھا معلوم ہوتا ہے
کہ اس کی رشتہ باری کی آدم کے ذریعہ جو گناہ کا سلسلہ تدریج
اس کی دل تک پہنچا تھا جس کے سبب وہ گناہ آلودہ
ہو گیا تھا نواہ رحم میں رہنے اور خون حریف سے پرورش
پانے اور فریاد و برسن تک وہ دھڑپنے وغیرہ کے باعث
اس پر روح القدس اس سے بیزار ہو گیا تھا مگر جب اس نے
یوحنا کے ماتھے پر توبہ کا تیسرے لیا گناہوں کا آثار کر کے
تو پھر روح القدس اس کی طرف ادترا مگر ادترا تو کیسے ادترا
کیونکہ اس کی دل میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی
خوش رہتا تھا اور توبہ سے ابھی کچھ اس کے دل میں ابھی
طرف سے حواہ تھا چنانچہ ایسا ہی طور میں اپنے یسوع
آخر کار شہادت بیان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یا چلا گیا۔
یہ اس سے ایک ایسی سخت غلطی ہوئی کہ کسی راست باز کو
بھی نہ کرنی چاہئے تھی چہ جائیکہ خود خدا ہو کہ شیطان کے

پیچھے پیچھے جاوے۔ اس کی اس برکت سے روح القدس
اب بیزار ہوا کہ پھر باوجودیکہ وہ صلیب پر الہی
لہاس بتقنی کہ اس کو یکبار تار تار ہے مگر پھر وہ اس کے
پاس ہرگز سر نہ نہیں چھوگا۔

ہم نے ایل الی لہاس بتقنی سے روح القدس اس لئے
مراوی ہے کہ بقول عیبائیاں خود خدا تو یسوع تھا پھر خدا
ہو کر کسی اور خدا کو یکبار تار تار عقیدہ لا بخل ہو جاتا ہے۔
یہودیوں نے کہا تھا کہ وہ الیاس کو یکبار تار تار ہے جس کے
وجہ صرف ان کا خیال تھا جیسا کہ وہ الیاس کے
دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ مگر ہمارا خیال کسی
طرح بھی غلط عیبائی عقیدے کو مد نظر رکھ کر نہیں ہو سکتا
وجہ یہ کہ ساری عمر کل انسان اس کی منادی پر ایمان
لانے والے صرف بیابانی ہیں جس میں نہ صرف ایک
ہی امر پر اس سے بیزار ہو گئے تھے باقی رہے بارہا ان
میں سے ایک نے تیس روپیہ لیکر پکڑا دیا دوسرے نے
ساتھ کھڑے ہو کر تین دنوں انکار کیا اور باقی تمام کے
تمام اس کے صلیب دے جانے کے وقت فرار ہو گئے
اس تمام ناگہمی کی حالت میں بجز اس کے اور کیا ہو سکتا
تھا کہ جب زمین والے منکر ہو گئے اور بھاگ گئے تو اب
آسمان والوں کو ہی اور ذمی جاوے مگر انہوں نے کہ آسمانی
بھی اس کو از سر نو متاثر ہوئے اور نہ یسوع کو جو انکا
خالق تھا مالک تھا بقول عیبائیاں (مدد دی آخر کار
خدا جو یسوع کی شکل میں تھا صلیب پر جان سے جانا
رہا۔ جس سے یہودیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ اپنے دعوے
میں جھوٹا تھا اور ملعون ہو کر جہنم کا کندا ہوا اور عیبائیوں
نے یہ نتیجہ نکالا مدت کے بعد یعنی جب حضرت یوحنا
کی عقل ٹھکانے آئی کہ وہ سارے جہان کے گناہوں کی
گھڑائی اپنی گردن پر لاد کر ہمارے لئے موات ہے۔ غرضیکہ
عیبائیوں کے عقیدے کے بموجب ازلی امیری خدا
کی جس نے فرعون جیسے زبردست بادشاہوں کا تختہ
اولٹ کر مومی جیسے اور اس کی قوم جیسے کمزوروں کو
تار دیا تھا اس کی آخر کو یہ ورکت ہوئی کہ وہ ایک ایسی
قوم سے جو اپنی بادشاہت بھی اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے
کھو بیٹھی تھی ماریں کھانا منہ پر تھکاتا اور سر پر کٹو کا
تاج رکھواتا صلیب پر یعنی موت سے مر کر ملعون
ہو کر سارے جہان کو نجات کا سر ٹی ٹیکٹ دے گیا۔
اور اب تمام عیبائیوں کو صرف اس قدر ایمان لانا ہی
ضروری رہ گیا کہ ازلی امیری خدا یسوع مسیح کی شکل میں
ظاہر ہوا۔ تمام جہان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور
تمام جہان کو نجات دے گا گو یا کہ عیبائیوں کے نزدیک
انسانی زندگی کا مدعا یہ ہے کہ خداوند خدا نے (نحوہ بالمد)
ان کی خاطر ذلت اٹھائی اور وہ ملعون ہو گیا جس سے

یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیبائیوں کے نزدیک انسانی زندگی کا
مدعا یہ ہے کہ خداوند کو ملعون (نحوہ بالمد) سمجھا جاوے
اور اس کو اس کے اپنے ہاتھوں ذلت میں ڈالنے کا اقرار
کیا جاوے اور اعتقاد رکھا جاوے۔ نہی نجات ہے
ورنہ جہنم کا کندا بننا ہوگا۔ مگر ہماری سمجھ میں خالق
مالک کی توہین اور ذلت کے قابل ہونے سے یہ بدرجہا
بہتر ہے کہ سارا جہان جہنم رسید ہو جاوے کیونکہ
(نحوہ بالمد) جب خدا کی اپنی ذلت ہو گئی اور وہ ہی
ملعون ہو گیا تو اور کسی کا وہ کھا کھانا ہرگز بے جا نہیں
ہے غرض کہ انسانی زندگی کا مدعا عیبائیت کے اصول
سے نہایت ہی نامعقول اور قابل نفرت ثابت ہوتا
ہے۔

ان سب مذہبوں کے مفاد میں ایک اور مذہب
ہے جو اپنا نام اسلام ظاہر کرتا ہے اس نے ایک ایسا
خدا پیش کیا ہے کہ جو اس کل کائنات کا خالق مالک
رازق ہے چنانچہ اس نے بیان کیا کہ الحمد للہ رب العالمین
(تمام تحریفوں کے لائق وہ ہی ہستی ہے جو سب عالمین
یعنی تمام جہانوں کے پیدا کرنے اور پرورش کرنے والی
ہے) جس کا نام اللہ ہے الرحمن ہے (وہی ماننے
دینے والا ہے) الرحیم (ماننے والوں کی شکر ان کو
ان کے اصل مالک ہے) پر یوحنا جو عظیم و جبر اور تیسرے
وان ہونے کے دینے والا ہے مالک یوم الدین
(نیکیوں کو نیکی کی جزا اور بدوں کو بدی کی سزا دینے
والا ہے) ہے۔ پھر ان تمام عہد و بیت اور ربوبیت
کے تعلقات کو ذکر کر کے فرمایا کہ انسانی زندگی کی اصل
غرض یہ ہے جو ذیل کے فقرے میں مذکور ہے یعنی وہ
ما خلقت الجن والانس الا لیسعہن کا لیسعہن
یعنی جنوں اور انسانوں کی پیدائش محض اس لئے ہے
کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مدعا کو سمجھیں جو کہ یہ ہے
کہ وہ خالص خدا تعالیٰ کے ہو جاویں کیا جسے اپنے
آسمی خالق مالک رازق کے تابعدار بن جاویں اس کے
بلایے بولیں اس کے جیلاے چلیں غرض کہ ہر ایک
ذریعہ جسم کا جیسا کہ فی حقیقت اس کے دست
قدرت سے موجود ہو جو وہاں ہے ایسی ہی یہ خود
بھی اپنے جلال و حال کو کر کے دکھلا دے کہ حقیقتاً
وہ ہمارا مالک ہے رازق ہے معطی ہے فیض بخش
ہے فیض رساں ہے گو یا کہ انسانی زندگی کی علت خالق
کا خیال مد نظر رکھا جاتا ہے نہیں جتنا کہ اپنی تمام
طاقتوں قوتوں وغیرہ کو اس ہستی کے زیر حکم نہ کر دے
کے جس سے یہ عطا ہوئی ہیں۔

اس زندگی کے مدعا کو پورا کرنے کے لئے اسلام نے
نہ تو کسی کی بھانسی کو جائز ٹھہرایا ہے اور نہ یہ تسلیم

دی ہے کہ خود خدا کو اس مدعا کے پورا کرنے کی خاطر ہم
لینا پڑا اور نہ یہ تسلیم دی ہے کہ تم کسی بن میں جاؤ اور
تمام دنیوی تعلقات کو چھوڑ دو اور نہ یہ تسلیم دی ہے کہ
تم لنگھوٹ پوش ہو جاؤ اور چار ابرو کا سفایا کرو۔ اور
یہ بیچارہ کیا ہے کہ صرف دنیوی جاہ و مال و منال میں یہی
ترقی کرنا اس کے لئے ضروری ہے اور نہ یہ بتایا کہ تم کو اس
مقصد کے اور کرنے کی خاطر کان چھپا ہو گی بتا ضروری
ہے اور نہ یہ تسلیم دی ہے کہ ایک پیر سے کھڑے ہو کر یا
ناخنہ کو ابرو اٹھا کر اس مقصد کو اور نہ یہ بتلایا ہے
کہ تم جو رو بچوں کو آگ و درہلک ان تمام روی اور لچر
یوچ باتوں کا اسلام کھلا ہوا دشمن ہے وہ تو صاف
فرمان ہے کہ لاہبا نینہ فی الاسلام یعنی اسلام
میں ایسی تو بات ہی داخل نہیں کہ انسانی قوای اور حلال
کا ادب ملحوظ خاطر نہ رکھا جاوے اور بعض قوتوں
طاقتوں کو اور بعض نئی کو محض فضول اور مستغول
سمجھا جاوے یہی وجہ ہے کہ اسلام مال بیار
اسلام حکم دیتا ہے کہ ما خلقت الجن و
الانس لکعبید و ان یسجدوا لی یعنی جنوں اور
انسوں کی پیدائش تو ہم نے اس لئے کی ہے کہ وہ ہمارے
تعبیدار بن جاویں اور ہمارے حکموں کو مانیں ان پر
چلیں ان سے اہل دنیا کو نفع پہنچا دیں اور خود نفع
حاصل کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہو گا یہی کہ لا خوف
علیہم ولا هم یحزنون یعنی نہ تو ان پر دہنیا
سختی کا آبرناؤ کر کے کامیاب ہو گی اور نہ وہ بھی
کسی حالت میں خوف زدہ یا آزرہ خاطر ہو رہے
کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسی بڑی سرکار سے ہے
کہ جو نہ صرف سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے
بلکہ فعال ہمارے بھی ہے پس جب ایسی ہستی کے تم
تعبیدار بن جاؤ گے تو کوئی بھی تم کو سختی نہیں نظر آوی
اور نہ تم کو کسی سختی میں پڑنے کا موقع نصیب ہو گا
وجہ یہ کہ وہ خدا جس کی رضا کو تم نے مقدم کرنے کا
اقرار مقصد کر لیا ہے تمہاری مدد پر ہو گا اور ہر ایک
آفت اور ٹھوکر سے تم کو بچا دے گا۔

اس مقصد کو پورا کرنے کی خاطر اسلام کے اصول کے
بموجب خدا نے ہی کیا ہے کہ ہمیشہ ضرورت کے وقت
یعنے جبکہ اہل دنیا اس مقصد سے لاپرواہ ہو گئے کوئی
بندہ اپنے بندوں میں سے اس مقصد کی طرف یاد
دہانی کے لئے مبعوث کیا ہے اور اس کے ذریعہ طرح
طرح کے نشانات قدرت دکھلا کر اہل دنیا پر ظاہر
کیا ہے کہ حقیقت میں تمام کائنات کا مالک اور
خالق وہی ہے تم کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہئے
اسی کائنات چاہئے۔ طرح طرح کے نشانات قدرت دکھلانا

اور طرح طرح کی پیشگوئیاں کرنا محض اس لئے نہیں ہے
کہ مجھ و نشان یا پیشگوئی انسانی زندگی کا مدعا ہے جیسے
کہ ایک صاحب نے سخر پر فرمایا ہے کہ کوئی حضرت نوح
نئی پیشگوئی کر دینا زندگی کا اعلیٰ مدعا سمجھ رہے ہیں
بلکہ اس سے منشا یہ ہوتی ہے کہ تا خدا تعالیٰ کے موجود
ہونے اور اس دعوت حق کرنے والے کو مبعوث کرنے
کی خدا کے عالم الغیب ہونے کی اس کے ذریعہ خبر دیا جاوے
اگر مطلق پیشگوئی کرنا ہی زندگی کا مدعا ہوتا تو بخوبی
اور ربی اس بات کو پورا کر رہے تھے کسی ظلم من اللہ
یا نبی وقت کی ضرورت نہ تھی مگر جبکہ انسانی زندگی
کا مدعا ہی یہ رکھا گیا ہے کہ وہ خدا کا ہو جاوے اسکا
ہر ایک فعل قول خدا کی فرمانبرداری اور رضا کے نیچے
ہو وے تو یہ لازم آیا کہ جب جب یہ مدعا فرمایا گیا
ہو وے تو خدا کی طرف سے کوئی مامور کیا جاوے اور
اس کے ذریعہ اس مقصد زندگی اور مدعا اصلی کا سبق
پڑھایا جاوے چونکہ اسلام نے ہی خدا تعالیٰ کی ہستی کا
چہرہ دکھلایا ہے جیسا کہ دکھلانے کا حق ہے اور اسکو
وہی ہی پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہے اور
یہ شرف صرف دنیا کے ایک سوار اعلیٰ کو جو محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بار نام دنیا میں رکھا تھا عطا
کیا ہے جس کے ذریعہ خدا کی قدرتوں کے جلوے نہ صرف
کسی پیلے زمانے میں دکھلائے گئے تھے بلکہ جب جب
وہ مقصد زندگی فوت ہونے لگا تو آپ کی تعلیم پر
عمل کرنا پڑا اور آپ کے رنگ سے رنگیں ہو جانے والے
کو خدا نے محض آپ کی پیروی سے پھر اس زندگی کے
مدعا کی طرف دعوت کرنے کے لئے مبعوث کیا چنانچہ
اس ہمارے زمانے میں بھی خدا نے تمام خرابیوں پر نظر
کر کے جن کی تھیں ایک دفتر سے کم نہیں ہم میں سے
ہی ایک ایسے بندے کو جو فی الحقیقت اپنے قول و
فعل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رنگیں ہو گیا
ہے۔ اس زندگی کے مدعا کی طرف دعوت کرنے کے
لئے مبعوث کیا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت
میرزا غلام احمد قادیانی ہے جو تمام جہان کے
لئے مسیح اور مہدی بن کر آیا ہے یعنی دنیا پرستی کے
گندے سرچ کر کے چھوڑنے اور محبوب حقیقی کی راہ
کے دکھلانے کے لئے۔ مبارک وے جو اس کی
سُنیں اور اس پر ایمان لاکر اصول زندگی اور مدعا زندگی
کو حاصل کریں۔

الغرض اسلام نے یہی ظاہر کیا ہے کہ انسانی
زندگی کا مدعا ہمیں اس ہے اور کچھ نہیں کہ وہ خدا کا
حقیقتاً بن جاوے یعنی دنیا کے تعلقات جس قدر
ہوں محض اس مقصد کے پورا کرنے کی خاطر ہوں

کھانا ہو تو محض خوردن برائے زیستن و ذکر کردن
کے لئے ماں باپ کی خدمت ہو تو محض اسی حکم کی بجا آوری
کے لئے بیوی کے بچوں کے حقوق اور کرنے ہو تو محض
حکم حاکم کی تعبیداری کے لئے گویا کہ اسلام کے اصول
کے بموجب خدا نے انسانی ہستی کو تعبیدوں کے لئے
پیدا کر کے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ حق اللہ اور
حق العباد کو زیر نظر رکھے خدا کے برابر کسی حالت اور
کسی صورت میں کسی کو نہ سمجھے اور نہ یقین کرے اور
بندوں کا حق محض اس کی اطاعت کی خاطر اور اس کے
راضی کرنے کی خاطر اور اس کے اور ول کو اس کی محبت
و چاہت و عشق سے بھر لوے جس نے اس کو پیدا
کیا ہے۔ پس انسانی زندگی کا مدعا کیا ہے؟ یہی
کہ ہر ایک امر میں خدا کی تعبیداری کو نصب العین
رکھا جاوے اور اس کے حکم سے ایک ذرہ تجاوز نہ
کیا جاوے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو صرف اسلام
نے سمجھایا ہے۔ مبارک وے جو اس پیارے مذہب
کی قدر کریں۔ فقط (خاکار محمد حسین از لاہور
چھاپنی پتھاب۔

اطلاع ضروری

عبدالحی عرب صاحب کو آجکل دو ضروری پیش
ہیں ایک مکان بنوایا ہے اس کی چھت کے لئے
روپیہ کی ضرورت اور دوسری ایک کتاب عربی
بول چال تصنیف کی ہے اس کے لئے چھپوائی
کے واسطے روپیہ چاہئے اور شتتار بھی دیا۔ مگر
صرف نہیں درخواستیں آئی ہیں اس کی زبانی معلوم
ہوا اور میرے سامنے ایک تجویز کی ہے اور وہ
تجویز مجھے پسند ہے اور کار خیر ہے اور تجویز
یہ ہے کہ مذکورہ ذیل کتابیں وہ احباب جو ذی
دست ہیں دس دس روپیہ کی کتابیں پانچ پانچ
روپیہ میں دیگا اور محصول ڈاک عرب صاحب کے
ذمہ ہو گا اگر ایسے دوست جو تعداد میں میری نہیں
ہوں اور میری آواز کو سنیں تو عرب صاحب
کا کام ہو جائے گا کتب میر ہیں۔

نام	تعداد	اصل قیمت	نصف قیمت
تخلیفات شریعہ	۱۶	فی نسخہ ۳	۱
مبادی الصرف	۱۶	فی نسخہ ۲	۱
تقریر ان کی دعا	۱۶	فی نسخہ ۲	۱
سلامت قتال	۸	فی نسخہ ۶	۳

اس تجویز کو دل سے پسند کرنے والہ اور میں خود ضرور ہوں
در اسلام و نور الدین